

經部

三禮圖集注卷十五

宋 聶崇義 撰

倚廬附

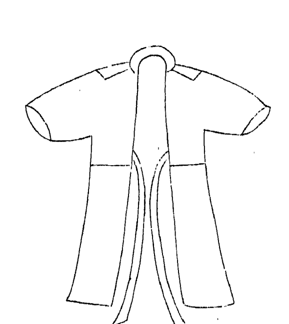
喪者鄭目録云不忍言死而言喪也以喪是弃亡之辭若全存居彼弃亡於此也案曲禮云天子曰崩諸侯曰薨大夫曰卒士曰不禄庶人曰死又爾雅云崩薨卒不禄皆死也是士已上各為義稱庶人言死得其總名又鄭注曲禮云死言澌也精神澌盡也左傳魯昭公出居乾侯齊侯唁公于野井公曰喪人其何稱是喪為弃亡之辭若親弃於此而有存於彼是孝子不忍言父母精

神盡也服者言死者既喪生者制服但貌以表心服以表貌故禮記閒傳曰斬衰何以服苴苴惡貌也所以首其内見諸外故斬衰貌若苴齊衰貌若枲大功貌若止小功緦麻容貌可也然周公設經上陳其服下列其人此言父與諸侯為天子者是下人為服上服者也先言父者此章恩義並設忠臣出孝子之門義由恩出故先言父也傳曰齊衰大功冠其受也然斬衰亦冠衣相受何者凡喪制服所以表哀哀有盛時殺時其服乃隨哀

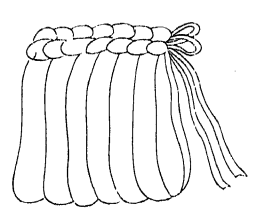
隆殺故初服麤惡至葬後練後大祥後漸細加飾是以冠受斬衰裳初三升冠六升既葬以其冠為受衰六升冠七升小祥又以冠為受受衰七升冠八升此是葬後祥後皆更以輕服受之故有受冠受服之名其降服齊衰初死衰裳四升冠七升父卒為母亦四升七升既葬以其冠為受受衰七升冠八升正服齊衰五升冠八升父在為母為妻俱禫杖及不杖者皆五升八升既葬以其冠為受受衰八升冠九升義服齊衰六升冠九升既葬以其冠為受受衰九升冠十升

降服大功衰七升冠十升既葬以其冠為受受衰十升冠十一升正服大功衰八升冠十升既葬衰十升冠十一升義服大功衰九升冠十一升既葬衰十一升冠十二升以其初喪冠升數皆與既葬衰升數同故傳云齊衰大功冠其受傳又曰小功緦麻冠其衰者謂降服小功衰冠皆十升正服小功衰冠皆十一升義服小功衰冠皆十二升緦麻十五升抽其半而七升半衰冠升數亦同

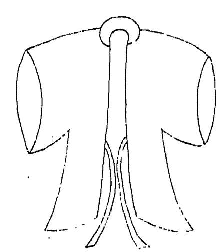
斬衰衣

斬衰裳

斬衰

斬者不緝也斬衰裳者謂斬三升苴麻之布以為衰裳也凡衰外削幅裳內削幅幅三袧音鉤賈疏袧如腧屈中曰胸之胸削猶殺也凡者總五服而言也袧者辟襵之屈中也其裳前三幅後四幅每幅辟襵三包斬象喪冠之辟積三也袧為辟襵屈中者謂辟兩側空中央也以袧讀與屈中曰胸義同則每布凡三處屈之辟兩邊相着自然中央空闕也注云大古冠布衣布先知為上外殺其幅以便體也後知為下內殺其幅有飾也郊特牲曰太古冠布注云唐虞已上曰太古是太古冠布衣布也此先知為上後知為下亦謂唐虞

已上黃帝已下故禮運云昔者先王未有麻絲衣其羽皮注云此上古之時也下云後聖有作謂黃帝也是黃帝時始治絲麻以為布帛是時但以邊幅向外縫之於體為便先知為上者謂先知縫布衣向外以便體為上也後知為下者謂後知邊幅向內縫之比於向外觀之為美稍似有飾故云後知為下也

後代聖人易之以衣幅外殺裳幅三袧者為喪服唐虞已上冠衣皆白布吉凶同齊則緇之三代改制更制牟追章甫委貌為行道朝服之冠其朝祭冠服皆辟積無數喪之冠裳但三襵耳緇布冠三代皆為始冠之冠白布冠質乃為喪冠若然此言後世聖人指夏禹身以其三代最先故也

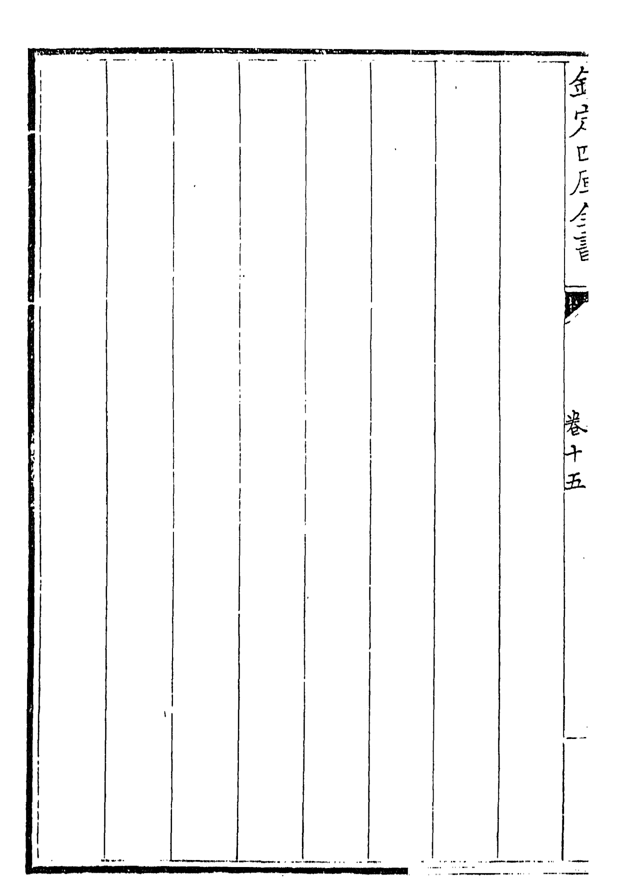
負廣出於適寸適者辟領也與闕中共一尺六寸負用布方廣尺有八寸故得出適兩傍各寸也負布縫於領下下

垂放之以其置在背上故得負名（適音的）適博四寸出於衰者以衰長六寸博四寸綴於外衿之上廣長當心（博即廣也）適在闕領之外各廣四寸與闕領共有一尺六寸（闕即領中也）故兩適向前與衰相望兩傍各出六寸（適即辟領也）故鄭注云前有衰後有負左右有辟領者孝子哀戚無所不在也賈釋云衰之言摧也衰當心者明孝子有哀摧之志也負在後者以其負荷悲哀在於背也左右辟領謂之適者以哀戚之情當有指適緣於父母不兼念餘

事以示四處皆有悲痛是其哀戚無所不在也衣自領至衣背二尺二寸兩身前後四尺四寸此據脊縫一傍前後而言也兩傍共有八寸八寸加闕中與辟領尺有六寸然則此除祛袂衰負四物唯計衣身而言凡用布一丈四寸闕中謂闕去中央安項處當脊縫兩廂總闕去八寸若去一廂則止去四寸袂者衣身兩傍出者也故下云袂屬幅亦明與衣不別幅也袂屬幅而不削屬猶連也袂與衣身同是一幅連幅者謂整幅二尺二寸也言袂據從身向袂而稱也言衣據從上向腋下而云也凡用布為衣及射侯皆削去邊幅一寸為縫殺今云屬連其幅則是不削去其邊幅取整幅為袂也必不削幅者欲取與衣二尺二寸同也袂所以連

衣身者明兩袂與衣身參齊也兩傍袂與中央衣身總為三事下畔皆等謂袂與衣身俱二尺二寸其袖足以容中人之肱深衣云袂中可以運肘是也祛尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手是併兩手也袂袖口也然則祛袂相接之處袂宜漸殺五寸令小祛宜漸侈五寸令寬與今時喪服祛袂似異矣斬衰三升正服為父三升半義服為君謂縷如三升半而不緝比正服微細其實二百四十縷父為長子斬又為人後者妻為夫妾為君女子在室及嫁而反在父室者皆三年不言裁割而言斬者取痛甚之意知者案三年問云創鉅者其日久痛甚者其愈遲又雜記縣子曰三年之喪如斬期之喪如剡

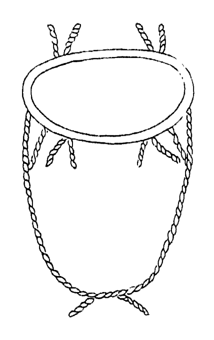
謂衰有深淺是斬為痛深之義故云斬也斬衰既用苴
麻則首絰帶絰及杖亦用苴麻苴竹為之故下云苴絰
杖絞帶以一苴目此三事也又注云凡服上曰衰下曰
裳賈釋云言凡者鄭總五服而解之也案下記云衰廣
四寸長六寸綴之於心總號為衰非止當心而已故諸
言衰非止當心而已故諸言衰者皆與裳相對至於弔
服緦疑錫三者亦謂之為衰也

斬衰衽

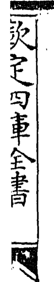
衽長二尺有五寸上屬於衣所以掩裳際也其裳前三幅後四幅開兩邊露見裏衣是以須衽屬衣兩傍垂之掩裳交際處也一幅長二尺五寸斜破之上下各留一尺為正正者方正不破之謂也斜破者一從上正一尺之下下畔傍入繼六寸乃始斜向下至下一尺之下畔又傍入六寸繼之分作兩條各二尺五寸如燕尾共長二尺五寸凡用布三尺五寸此二衽上已屬於衣此別出制度以曉之

苴絰

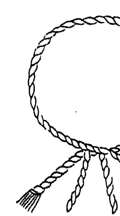

苴絰者麻之有蕡者也爾雅云蕡枲實孫炎曰蕡麻子也以色言之謂之苴以實言之謂之蕡下云牡麻者對蕡爲名言枲麻者對苴生稱也故閒傳云斬衰貌若苴齊衰貌若枲若然枲是雄麻蕡是子麻爾雅云蕡枲實者舉類而言也若圓曰簞方曰笥鄭注論語云簞笥也亦舉其類也又傳曰苴絰大搹音革左本在下賈釋云本謂麻根也重服統於内而本陽也父是陽左亦陽也下是内以言痛心内發故也此對母右本在上輕服統於

外而本陰也注云麻在首在胥皆曰絰絰之言實也明孝子有忠實之心故為制此服名則斬衰貌若苴則苴是惡也色貌象苴服因心而發故明孝子忠實之心首絰象緇布冠之頍去蘂反項胥絰象大帶又有絞帶象革帶齊衰已下用布下齊衰章去削杖布帶是也下注云盈手曰搹搹扼也圍九寸斬衰之絰圍九寸者首是陽欲取陽數極於九也自齊衰已下取降殺之義無所法象也小歛時纓絰即環絰也士則素委貌上加環絰大夫已上素弁而加環絰成服後皆繆絰也

腰絰

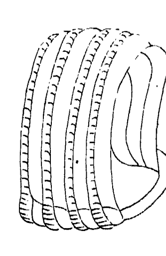

胥經大七寸五分寸之一兩繆之謂兩股相交兩頭結各存麻本散垂三尺雜記曰麻者不紳鄭玄云喪以胥經代大帶故喪服注云胥經象大帶既象大帶亦於經交繫處兩傍各綴組象大帶之組約婦人亦服苴經并胥經絞帶

絞帶

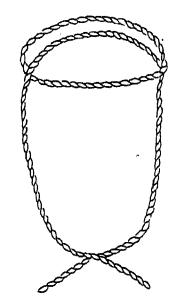
絞帶者繩帶也謂絞苴麻為繩以作帶故云絞帶王肅以帶如冒經亦七寸五分寸之一亦用苴麻為之馬鄭不言當從王義但經帶至虞後變麻服葛絞帶虞後雖不言所變案公士大夫之衆臣為君服布帶又齊衰已下亦云布帶則絞帶虞後變麻服布於義可也絞帶如革帶大帶之下帶之

斬衰冠

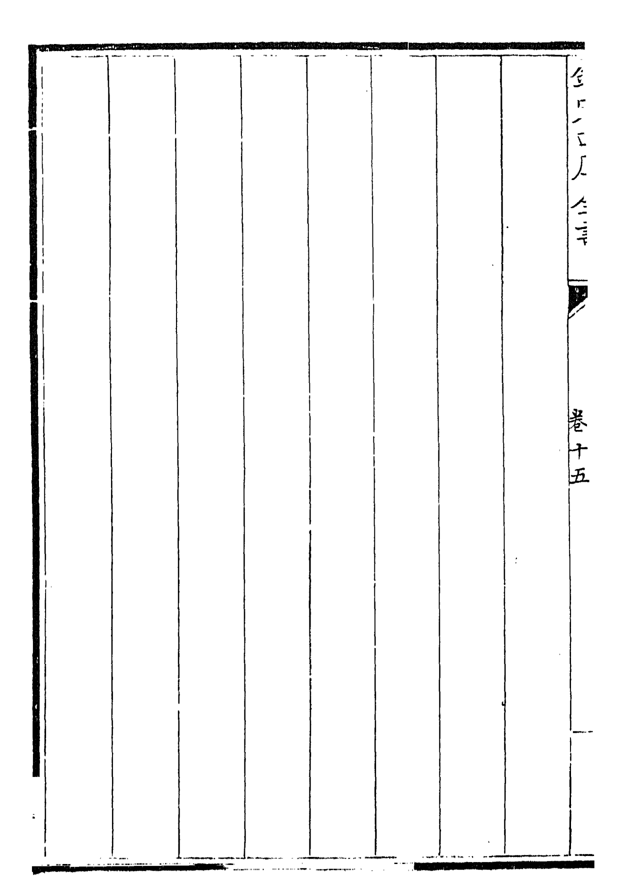
冠六升右縫外畢冠廣三寸落頂前後以紙糊爲材上以布爲三辟襵音輒兩頭皆在武下向外反屈之縫於武以前後兩畢之末而向外襵之故云外畢曲禮云厭冠不入公門注云厭猶伏也喪冠厭伏也謂反屈之故得厭伏之名以冠爲首飾故倍衰裳而用六升布又加水以濯之但勿用灰而已冠六升者勿用灰則七升已上皆用灰也故大功章注云大功布其鍛治之功麤治之是皆灰者也

冠繩纓

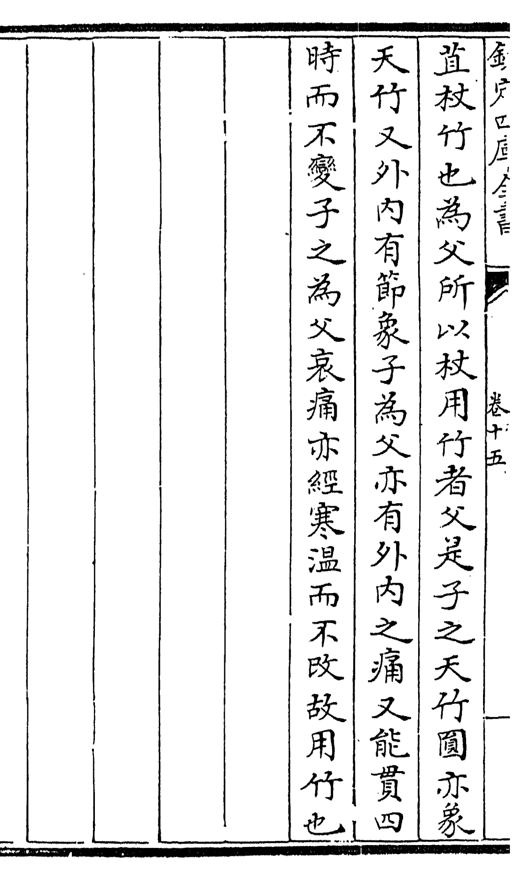

冠繩纓條屬注云屬猶著也通屈一條繩為武垂下為纓著之於冠也此繩纓不用苴麻又雜記云喪冠條屬以别吉凶言吉冠則纓武别材凶冠則纓武同材謂將一條繩從額上約之至項後交過前各至耳於武綴之各垂於頤下結之也三年之練冠亦條屬右縫至大祥除其衰杖則朝服縞冠當纓武異材從吉法也賈釋云大功已上右縫小功已下左縫故大戴禮云大功已上唯唯小功已下額額此據孝子朝夕哭在阼階之下西面弔賓

從外來入門北面見之大功已上衰重其冠三辟襵向右為之從陰唯唯然順也小功緦麻衰輕其冠亦三辟襵向左為之從陽吊賔從外來入門北面望之額額然逆向賔也二者縰纓皆條屬其冠辟襵或左從吉或右從凶不同也

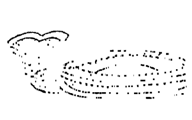

苴杖

苴杖竹也為父所以杖用竹者父是子之天竹圓亦象天竹又外内有節象子為父亦有外内之痛又能貫四時而不變子之為父哀痛亦經寒温而不改故用竹也

菅屨

菅屨謂以菅草為屨毛傳云白華野菅也已漚為菅箋云白華於野已漚名之為菅漚菅柔韌中用矣此菅亦是已漚者用之為屨又下傳云菅屨者菅菲外納也然則周公時謂之屨子夏時謂之菲子夏作喪服傳故也外納者外其飾也謂向外編之也

倚廬

倚廬謂倚木為廬在中門外東方北戶喪服傳孝子居倚廬寢苫枕塊不脫絰帶居門外之廬哀親之在外也寢苫枕塊者哀親之在草土也苫編藁塊墼也既虞翦屏柱楣寢有席九虞七虞五虞三虞之後乃改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屏之餘草柱楣者前梁謂之楣楣下兩頭豎柱施梁乃夾戶傍之屏寢有席者間傳云既虞芐翦不納鄭云芐今之蒲苹即此寢有席謂蒲席加於苫上也既練舍外寢此寢謂中門外於屋下壘墼為之不塗墍之堊室也屋下對廬偏倚東壁而言也初喪居廬堊室子為父臣為君各依親疏貴賤之序天官宮正云大喪授廬舍辨其親踈貴賤之居註

云親者貴者居廬疎者賤者居堊室雜記云朝廷卿大夫士居廬都邑之士居堊室案唐大歴年中有楊垂撰喪服圖說廬形制及堊室幕次序列次第云設廬次於東廊下無廊於牆下北上凡起廬先以一木横於牆下去牆五尺卧於地為楣即立五椽於上斜倚東墉上以草苫蓋之其南北面亦以草屏之向北開門一孝子一廬門簾以縗布廬形如偏屋其間容半席廬間施苫凷其廬南為堊室以墼壘三面上至屋如於牆下即亦如偏

屋以瓦覆之西向戸室施薦木枕室南為大功幕次次中施蒲席次南又為小功緦麻次施牀並西戸如諸侯始死廬門外便有小屏餘則否其為母與父同為繼母慈母不居廬居堊室如繼母有子即隨子居廬為妻準母其堊室及幕次不必每人致之共處可也婦人次於西廊下時於中庭蘩障中以蒹薄覆為之既違古制故引唐禮以規之

三禮圖集注卷十五

欽定四庫全書

經部

三禮圖集注卷十六至二十

詳校官侍郎臣謝墉

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣宋枋遠

謄録監生臣王志遠

繪圖監生臣孫大儒

三禮圖集注卷十六

宋 聶崇義 撰

齊衰衣　齊衰裳

牡麻絰　冠布纓

削杖　布帶上亦有胥經

疏屨　大功布衰

大功布裳　大功牡麻絰中殤降在小功者絰無纓

大功牡麻絰纓長殤與正服同 繐衰衣縷如小功細而疏

繐衰裳 殤小功連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至

緦麻婦人衰裳皆然 小功葛絰

首絰 小功葛帶上亦有首絰

緦冠澡纓

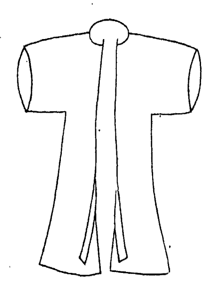
凡五服衰裳一斬四齊自衰裳以至緦麻衰並齊鄭曲禮注云齊謂下緝也然則君衰棄彼麤名麤名自顯功緦遺其齊號齊號亦明而四齊之衰並外削幅外殺縫也皆外展而方齊

若今修衣先展訖乃行針功其裳並內削幅皆內展而始緝臣崇義又案喪服上下十有一章從斬至緦升數有異其異者斬衰有二正義不同為父以三升為正為君以三升半為義其冠則同六升其三年齊惟有正之四升冠七升繼母慈母慈母謂父命為母子者雖是義服繼母以配父不敢殊慈母以重命不敢降故與母同是以略為一節同正而已父在為母為妻齊衰杖朞雜記云十一月而練十三月而祥十五月而禫是也然母則恩愛也妻則義合也

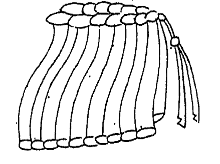
雖父尊厭屈禫杖猶申故與三年同正服而齊衰五升冠八升又齊衰三月者義服也衰則六升冠九升曾祖父母計是正服但正服合服小功以尊其祖而服齊衰三月既非本服故與義服同也又殤大功有義為夫之昆弟之長殤義也其衰九升冠十一升餘皆降也其衰七升冠十升成人大功皆一有降有正有義姑姊妹出適之等是降也衰冠同殤降婦人為夫族為義也衰冠同殤義餘皆正也其衰八升冠十升又緦衰唯有義服其衰四升

半冠七升諸侯之大夫為天子故同義服也殤小功有降有義婦人為夫之族類義也衰冠同十二升餘皆降也衰冠同十升成人小功有降衰冠如殤降有正衰冠同十一升有義衰冠同殤義緦麻之衰冠降正義也皆同十五升抽去其半而已

齊衰衣

齊衰裳

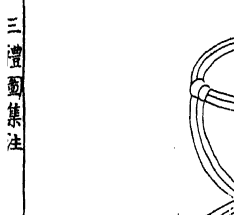
疏衰裳齊者疏猶麤也齊者緝也此衰齊三年章以輕於斬故次斬後上斬衰章中為君三升半曰麤衰以三升正服斬不得麤名三升半成布三升微細則得麤稱晏子麤衰為在三升斬内以斬為正故設義服之此疏衰四升始見其麤若然為父哀極直見深痛之斬不没人功之麤至於義服斬衰齊衰之等乃見麤稱其大功小功更見人功之顯緦麻極輕又表細密之事皆為哀有深淺故作文不同者也則斬衰先言斬者一則見先斬其

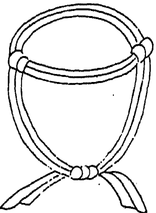
布乃作衰裳二則見爲父極哀先表斬之深重此齊衰稍輕直見造衣之法衰裳既就乃始緝之是以斬衰斬在上疏衰齊在下

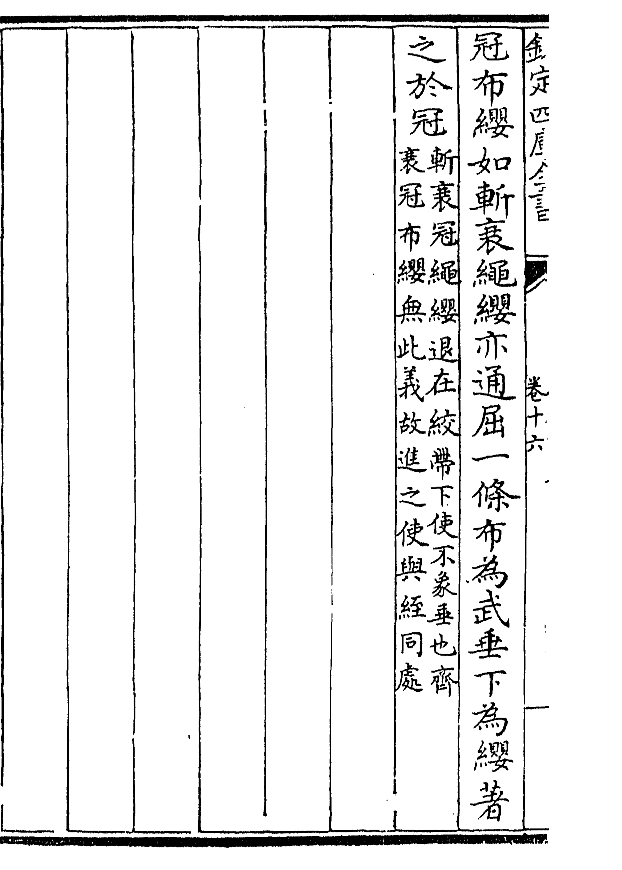
牡麻絰

牡麻絰右本在上者也斬衰絰不言麻此齊衰絰見麻者彼有杖杖亦苴故不得言麻此經文孤不兼杖故得言麻也牡麻枲麻也

冠布纓

冠布纓如斬衰繩纓亦通屈一條布為武垂下為纓著之於冠斬衰冠繩纓退在絞帶下使不參垂也齊衰冠布纓無此義故進之使與經同處

削杖

削杖桐也為母杖桐者桐之言同也欲取內心悲痛同之於父也以桐外無節象家無二尊故外屈於父為之齊衰經時而有變也又按變除云削之使下方者取母象於地也上苴杖此削杖雖不言杖之麤細案喪服小記云經殺五分而去一杖大如經註云如胷經也胷經五寸二十五分寸之十九必知如胷經者以杖從心已下與胷同處故也又云杖者皆下本者從木性也本根也各齊其心者杖以扶病病從心起故杖之高下以心為斷也

布 上亦有腰絰象

帶 大帶

布帶者亦象革帶以七升布為之此即下章云帶緣各視其冠帶緣冠皆七升布如深衣之緣此言布纓布帶者對斬衰纓帶皆用繩故也

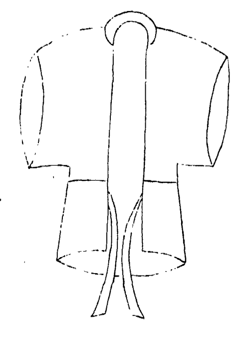
疏屨

疏屨者麤屨也讀如疏不熟之疏疏草也疏取用草之義是故斬衰重而言菅屨故見草體舉其惡貌也齊衰輕而言疏屨故舉草之總稱也自此已下各舉差降之宜故不杖章言麻屨齊衰三月與大功同繩屨小功緦麻輕又沒其屨號傳曰疏屨者藨蒯之菲也敘父卒為母三年父在為母為妻為生母朞父卒為繼母嫁者亦朞曾為母子貴終其恩也皆服疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨出妻之子為父後者為出母無服然母出為外祖父母無服祖父母世父母叔父母兄弟之子適孫重適為人後者為父母嫁女為父母降服

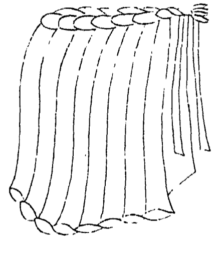
昆弟之為父後者繼父同居者姑姊妹女子子適人而無主者（為無祭主故也）為君之父母妻為女君婦為舅姑夫之昆弟之子（君女皆是）公妾大夫之妾為其子女子子為祖父母公妾及士妾為其父母此皆齊衰期不杖麻屨者也（此齊衰不用草）寄公為所寄之國君服齊衰三月凡男女為大宗子及宗子母妻（女謂女子子在室及嫁歸宗者也皆齊衰三月尊祖之義也）致仕者畿內之民庶人在官者為君皆三月君之母妻繼父本同居今不同者及曾祖父母（與高祖同宜服小功而服齊衰三月者重其衰）

麻尊尊也減其日月恩殺也　女子子嫁於大夫者二十成人而未嫁者為曾祖父母皆齊衰三月自寄公已下皆義服三月者日月既少故在不杖之下而書寄公在上者此章既論義服故以踈者為首

大功布衰

大功布裳

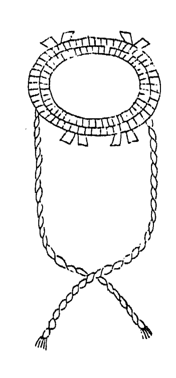
大功布衰裳牡麻絰無受者此直言絰不言纓絰者以其本服齊斬今為殤死降在大功者故次在正大功之上義齊衰之下凡喪既葬變麻服葛若成人則以此輕服受之此云無受以殤文不縟故不以此輕服受之也又傳云不樛垂者謂不絞帶之垂者也大功已上於小歛前皆散帶之垂者至成服乃絞之小功已下初便絞之今殤在大功者於小歛前及成服後皆散垂不絞以示未成人故與成人殊傳曰年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤不滿八歲已下皆為無服之殤無服之殤以日易月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之

死則哭之未名則不哭以日易月者謂生一月者哭之一日也殤而無服者哭之而已

叔父姑姊妹適孫庶子為適昆弟夫之昆弟之子公之適子大夫之適子而在長殤中殤者其長殤皆九月纓絰其中殤皆七月不纓絰公君也通五等及大夫為適子皆是正統成人斬衰今為殤死不得著代故入大功經有纓者為其情重也自大功已上絰有纓以一條繩為之小功已下絰無纓也

大功牡麻絰

大功牡麻絰纓

經之有纓所以固經猶如冠之有纓以固冠亦結於頤下也大功中殤七月經無纓五服之正無七月之服唯此大功中殤有之故禮記云九月七月之喪三時者是也長殤皆九月經有纓者為其情重故也七月無纓者情殺故也鄭知以一條繩為之者見斬衰冠繩纓通屈一條繩屬之於武垂下為纓故知此經之纓亦通屈一條繩屬之於經垂下為纓大功長殤及正大功經皆有纓小功已下經皆無纓故布衰裳牡麻經纓布帶三月受以小功衰即葛九月者則成非正

大功之服也受猶承也正大功章輕於殤大功故次在殤章之下傳曰大功布九升小功布十一升此章有降有正有義降則衰七升冠十升正則衰八升冠亦十升義則衰九升冠十一升又十升者降小功也十一升者正小功也傳以受服不言降大功及正大功直言義大功之受者以冠為受以義大功冠十一升受小功之正者也註云此受之下也者謂越大功降正二服直取義大功是下也據受之下發傳者明受盡於此義大功也以其小功至葬唯有變麻服葛因故衰無受服之法故傳據義大功而言也敘服姑姊妹女子子適人

者世父叔父之子從父兄弟也從父姊妹在室者亦如之為人後者為其昆弟為人後者降兄弟服大功庶孫男女同適婦重適女子子適人者為衆昆弟父在則同父没而為父後者服朞也姪丈夫婦人姪男姪女夫之祖父母世父母叔父母夫之昆弟之女適人者女子子嫁者未嫁者為世父母叔父母姑姊妹妾為女君之黨已上皆服正大功者

緦衰衣

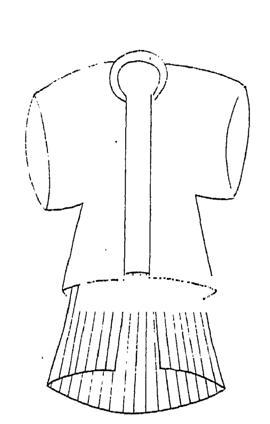
緦衰裳

繐衰裳牡麻絰既葬除之者諸侯之大夫為天子服也
傳曰繐衰者何以小功之繐也記曰繐衰四升有半其
冠八升賈釋云諸侯之大夫天子之陪臣以時會見於
天子而服之以天子七月而葬既葬而除故降在大功
九月下其縷雖如小功升數又少故在小功上也此不
言帶屨者以其傳云小功繐衰則帶屨亦同於小功也
治其縷如小功而成布四升半細其縷者以其陪臣服
此繐衰恩輕故也諸侯為天子服至尊義服斬縷如三
升半今陪臣降君改服至尊加一升為四升半精麤升
數在齊衰之中者不敢以兄弟服服至尊也凡布細而

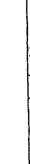
疏者謂之繐漢時南陽鄉鄧氏造布有名繐者謂之鄧繐

連衣裳婦人服特圖此者明斬衰至緦麻婦人衰裳皆然

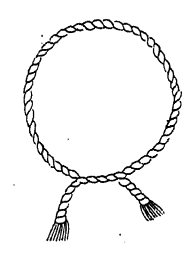
殤小功

小功葛絰

腰絰

小功葛带

殤小功布衰裳澡麻帶絰五月註云澡者治去莩垢不絕其本也小記曰下殤小功帶澡麻不絕本詘而反以報之賈釋云此殤小功章本齊衰大功之親為殤死降在小功者故在成人小功之上言小功者對大功是用功麤大則小功是用功細小精密者也自上已來皆帶在絰下此章帶在絰上者以大功已上絰帶有本小功已下斷本此殤小功中有下殤小功帶不絕本與大功同故進帶於絰上倒文以見重也又上文多直見一絰包二帶此別言帶者亦欲見帶不絕本與成人小功絰不同兩見之也

叙服叔父適孫昆弟大夫庶子為適昆弟姑姊妹女子

子已上八人本服期今為下殤降在小功者為人後者為其昆弟從父昆弟此二者本服大功今長殤降在小功者傳問者曰中殤何以不見荅者曰大功之殤中從上小功之殤中從下問者據從父昆弟之下殤在緦麻者也以其緦麻章見從父昆弟之下殤此章見從父昆弟之長殤唯中殤不見故致問也為夫之叔父之長殤不見中殤者從下服緦也中昆弟之子女子子姪男女也本朞今在下殤夫之昆弟之子女子子姪男女也本朞今在下殤庶孫男女之在長殤皆小功無變五服上曰衰下曰裳男子衰裳殊婦人衰裳不殊衰亦如男子外削幅綴衰於衣而衣無帶其裳則如深衣而裳無衽謂皆縫合自上已來唯圖男子衰裳婦人衰裳不見故特圖之

正小功布衰裳牡麻絰即葛五月者註云即就也小功輕三月變麻因故衰以就葛絰帶而五月也此小功成人章輕故次在殤小功下此章有三等正降義其衰裳之制澡麻帶絰唯斷本與前章為異此成人文縟故麻從葛但以日月為促故不變衰不列冠屨者上大功章已略至此小功輕故亦不言舊說云小功已下吉屨無絇案周禮屨人職屨舄皆有絇繶純純者於屨口有緣繶者牙底相接處縫中有條絇者屨鼻頭有飾為行戒吉時有行戒故有絇喪中無行戒故無絇以小功輕故從吉屨為其太飾故去絇

敘服從祖祖父母從祖父母報註云祖父之昆弟之親從祖祖父母是曾祖之子故知是祖父之昆弟

之親也從祖父母是從祖祖父母之子是父之從父昆弟之親故鄭并言祖父之昆弟之親報者恩輕欲見兩相為服故云報也

從祖昆弟註云父之從父昆弟之子此是從祖父母之子故鄭言父之從父昆弟之子是己之再從昆弟此上三者為正小功

從父姊妹註云父之昆弟之女從父姊妹在家大功出適小功不言出適及在室者姊妹既逆降其宗族亦逆降報之故不辨在家及出適也

女孫適人者若在室亦服大功

為人後者為姊妹之適人者姑恩輕故降也

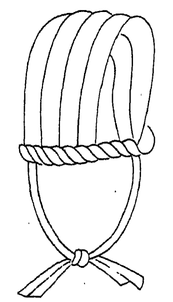
外祖父母從母丈夫婦人報丈夫婦人皆成人之號此謂從母所生之男女也

外親之服皆緦也外祖父母以尊加從母以名加而皆小功焉外祖本非骨肉而情疏故聖人制禮無過緦也以言外親

祖是尊名以母之所生情重故尊加至小功不服緦也從母是母姊妹與母一體從於已母而有母名故以名加至小功亦不服緦夫之姑姊妹娣姒婦報夫之姑姊妹在室及嫁皆小功者因恩輕略從降也傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以為相與居室中則生小功之親焉娣姒婦者兄弟之妻相名也弟長也者破娣女弟也姒長也以娣姒二字皆以女為形弟似為聲則據二婦立名謂年小者為娣年大者為姒假令弟妻年大則稱之曰姒兄妻年小稱之曰娣案左傳穆姜是宣公夫人大婦也聲伯之母是宣公弟叔肸妻小婦也聲伯之母不聘穆姜曰吾不以妾為姒是據二婦年大小為娣姒不據夫年為大小也君子子為庶母慈已者曰君子子者貴人之子也註云君子子者大夫及公

子之適妻子也禮之通例云君子與貴人皆據大夫已上而言也公子尊卑比大夫故鄭據而言也此庶母慈已者父之諸妾也故內則云異為孺子室於宮中擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬愼而寡言者使為子師教示以善道其次為慈母知其嗜欲其次為保母安其居處皆居子室有此三母又曰大夫之子有食母此所謂庶母慈已者也以其慈於已故於緦麻上加至小功國君子為慈母無服士又不得稱君子為慈母服小功者唯公子及大夫之適子二人矣此謂父在者則服之知者以大夫公子不繼世身死則無餘尊之厭一同凡庶三母慈已之義故知父在則服之父沒則服緦麻又鄭云以慈已加則君子子亦以士禮為庶母緦也若然是其本為庶母緦麻也

緦冠澡纓

緦麻三月者此章五服之内輕之極者故以緦麻布縷細如絲者為衰裳又以澡治莩垢之麻為絰帶故曰緦麻緦即絲也謂治其縷細如絲也但古之緦絲二字通用凡喪服變除自斬至緦雖年月不同皆法天道故此服之輕者法三月一時天氣一變可以除之故三月也其餘變除皆見經記傳曰緦者十五升抽其半抽猶去也有事其縷無事其布曰緦案下記大夫命婦相弔以錫衰亦云十五升抽其半無事其縷有事其布曰錫註云錫者不治其縷哀在内也緦者不治其

布衰在外也然則二衰升數雖同但錫衰重故治其布不治其縷衰在內也此緦麻衰治縷不治布衰在外故也八十縷為升十五升千二百縷抽其半六百縷縷麤細如朝服數則半之可謂細而疏服最輕故也

緦冠雜記曰緦冠澡纓斬衰冠繩纓齊衰已下布纓纓與冠等上傳曰齊衰大功冠其受緦麻小功冠其衰則此云緦麻冠者冠與衰同用緦布但澡纓者以其灰澡治布為纓與冠別以其冠與衰皆不治縷則澡治之以其輕故特圖冠纓相連者以異於上

敘服

族曾祖父母已之曾祖親兄弟也

族祖父母亦高祖之孫已之祖父從父昆弟上至高祖四世

族父母已之父從祖昆弟也

族昆弟已之三從兄弟皆名為族然自三族上至族曾祖父母傍四出同出高祖謂之

四緦麻庶孫之婦緦以適子之婦大功庶子之婦小功適孫之婦亦小功明庶孫之婦緦麻是其差也從祖姑姊妹適人者報從祖父從祖昆弟之長殤從祖父長殤者謂叔父者也外孫以女外出適而生故曰外孫從父昆弟姪之下殤成人大功長殤小功今下殤故緦夫之叔父之中殤下殤成人大功長殤小功中殤從下故在此章從母之長殤報庶子為父後者為母緦傳問何以緦也與尊者為一體不敢服其私親也父子一體如首與足妾非正故云私親又問既云不敢服其私親即應全不服何又服緦也荅有死於宮中者則為之三月不舉祭因是以

服緦也云假有臣僕死於宮中者三月不舉祭不舉謂廢也故庶子因是為母緦也有死即廢祭者不欲聞凶人故也貴臣貴妾貴臣室老也貴妾姪娣也以貴皆服緦乳母以名服也緦已者從祖兄弟之子曾孫玄孫也父之姑謂已為姪孫從母昆弟以名服甥舅相報壻及妻之父母相報姑之子外兄弟報舅之子内兄弟與舅皆從服夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報夫之從父昆弟之妻同堂娣妹降於親娣姒故緦昆弟之孫長殤從父昆弟之子長殤齊衰之殤中從上大功之殤中從下改葬緦註云謂墳墓以他故崩壞將亡失屍柩者也他故謂水潦漂蕩故須別處改葬服緦者臣為君子

為父妻為夫據此三等痛極者服之以其君親喪亡已久可以無服但親見君父之屍柩暫時之痛不可制服故皆服緦亦三月而除法天道也

三禮圖集注卷十六

三禮圖集注卷十七

宋 聶崇義 撰

明衣裳　握手

繢極　決

飯珠　含貝

浴盤　夷盤

夷牀　浴牀

翢圭　重

銘旌　著并牘

龜　燋音雀

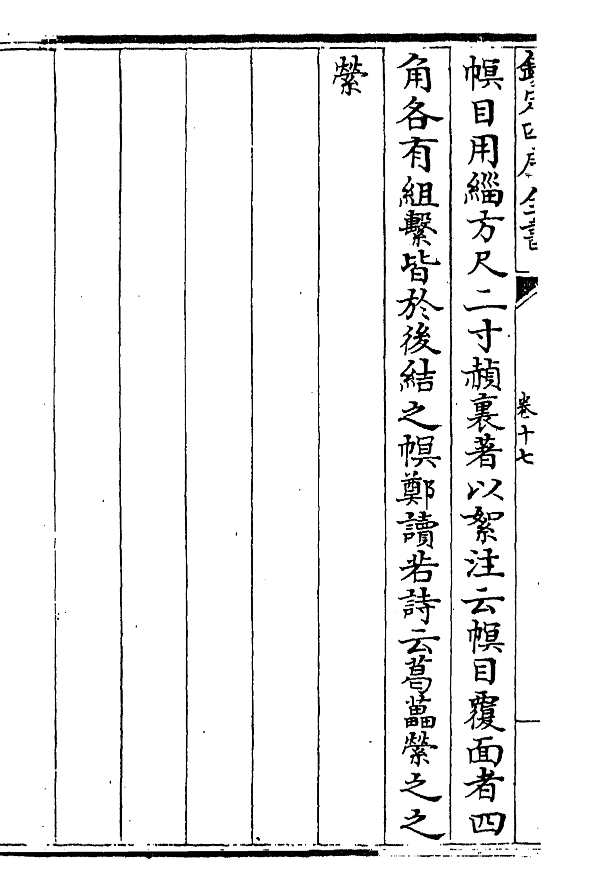
楚焞

焞即焌俱音鐏

掩

案士喪禮云掩練帛也廣終幅長五尺析其末作此掩為裹屍首故也析其末者以後二脚於頤下結之既瑱幎目之後乃以前二脚倒結於項中瑱充耳也用白新緜為之

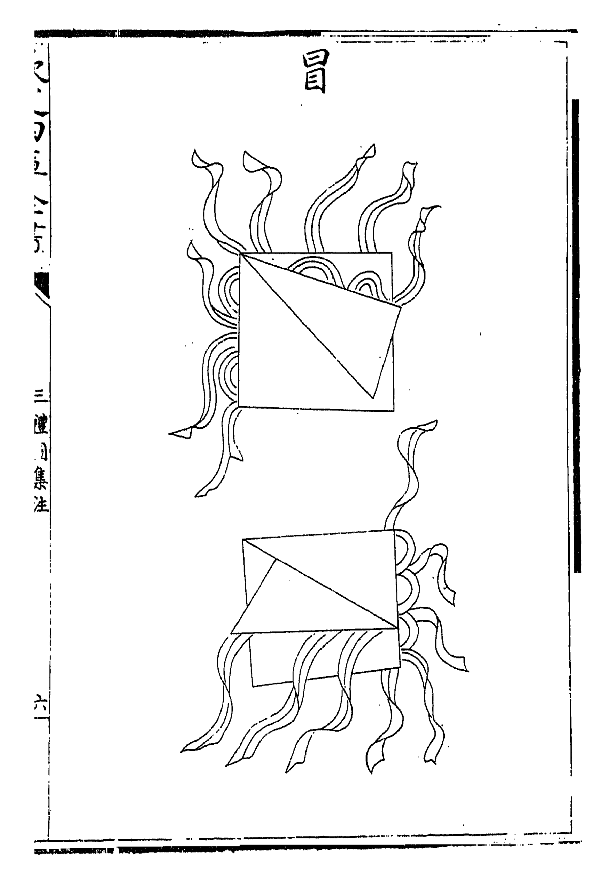
幎目

幎目用緇方尺二寸赬裏著以絮注云幎目覆面者四角各有組繫皆於後結之幎鄭讀若詩云葛藟縈之之縈

鬠笄

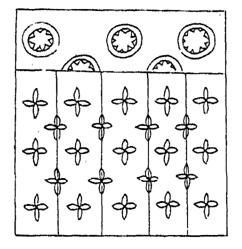
髽笄用桑長四寸縰中髽結也取會聚之義謂先以組束髮乃笄也注云桑之為言喪也為喪所用故以桑為笄取聲名之也笄長四寸者不冠故也若冠則笄長也古之死者但髽笄而不冠婦人但髽而無笄案下篇記云其母之喪髽無笄注云無笄猶丈夫之不冠也王肅撰家語云孔子喪有冠者妄也縰中謂兩頭濶中央狹則於髮安故注云以安髮也

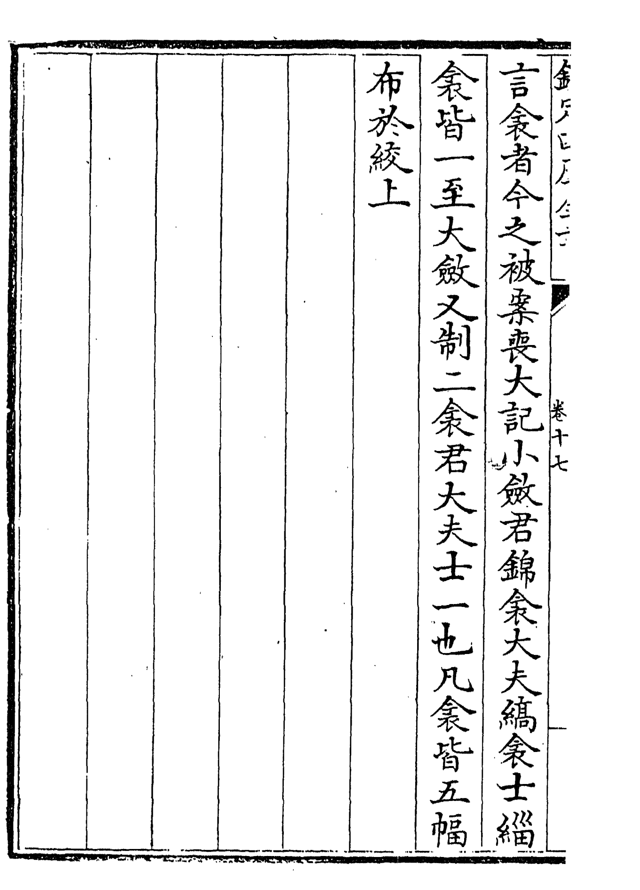

冒

喪大記云君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺註云既襲所以韜尸重形也殺冒之下帬韜足上行者也又士喪禮云冒緇質長與手齊赬殺掩足註云冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也孔義云於不縫之邊上下安七帶綴以結之綴旁五綴旁三尊卑之差也又賈釋云質正也者以其在上故以正為名

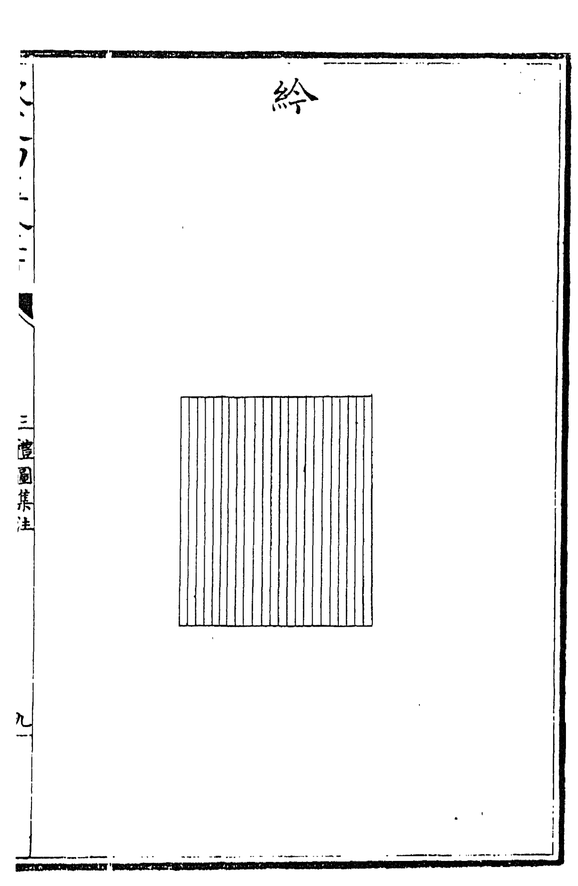
質與殺相接之處則以線綴之使相連而不用帶二義相兼乃備

衮

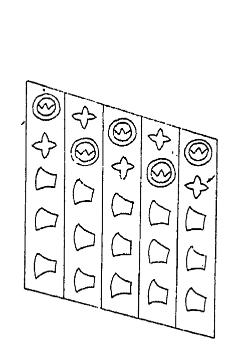

言衾者今之被案喪大記小斂君錦衾大夫縞衾士緇衾皆一至大斂又制二衾君大夫士一也凡衾皆五幅布於絞上

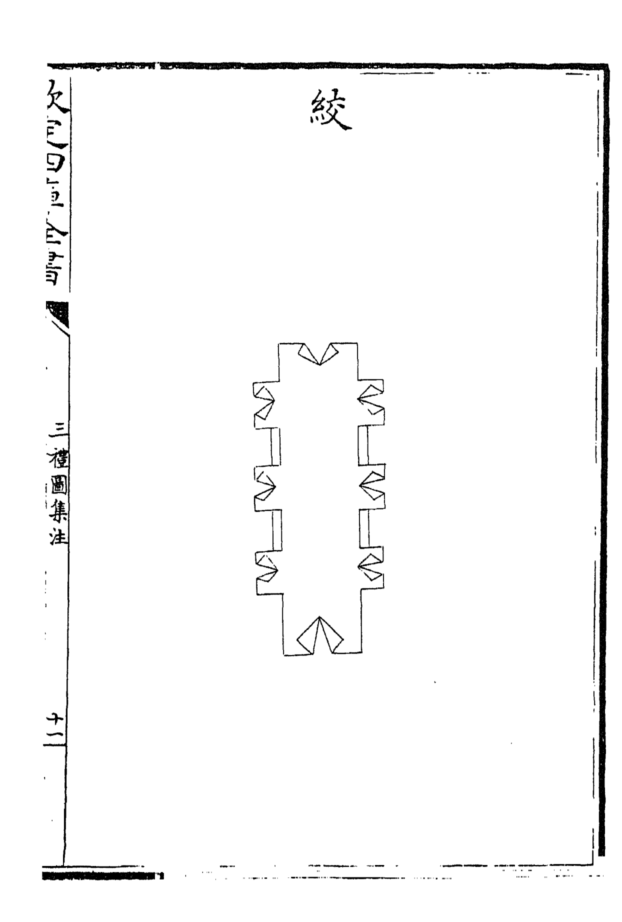

紟

鄭云紟襌被也五幅白布為之别無緣飾也喪大記云紟五幅無紞註云紞被識生時襌被有識死則去之異於生也

夷衾

喪大記曰小斂以往用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也註云冒既襲所以韜尸重形也小斂又覆以夷衾裁猶制也孔義云小斂以往用夷衾者往猶後也小斂前有冒故不用夷衾自小斂後衣多不可用冒故用夷衾覆之其夷衾所用繒色及長短制度與質殺同但不復為囊及旁綴耳

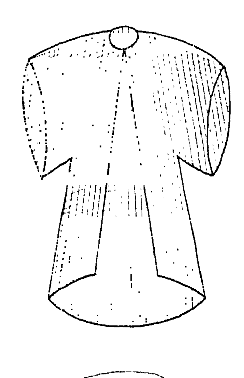

絞

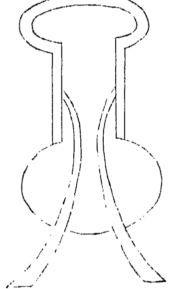
喪大記云小斂布絞縮者一横者三註云絞既斂所用束堅之者也縮從也孔義云謂從者一幅置於尸下横者三幅亦在尸下從者在横者之上每幅之末析為兩片以結束為便也

絞

喪大記云大斂布絞縮者三横者五布紟二衾君大夫士一也絞紟如朝服註云二衾者或覆之或薦之如朝服者謂布精麤如朝服十五升小斂之絞廣終幅析其末大斂之絞取布一幅直裂作三片而用之其横者五者亦謂取布二幅直裂為六片而用五片置於縮三之下皆欲其束之急也

明衣

士喪禮云明衣裳用布又下記云明衣裳用幕布袂屬幅長下膝注云幕布帷幕之布升數未聞屬幅不削幅也其布幅二尺二寸凡用布皆削去邊幅旁各一寸為二尺計之此則不削幅但繚之使相著為二尺二寸云長下膝者謂制此衣長至膝下亦有裳前三幅後四幅不辟積腰間下至足跗亦不被土也此不辟積腰間者以其一服不動不假上狹下寬也今亦用生絹為衣裳其衣大袖與衣齊別以玄純領袖其裳亦前三後四以纁

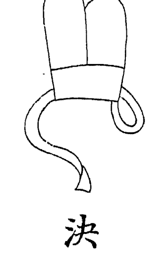
純腰襴即士喪禮下篇云緆緆是裳之飾也緇純即此衣之飾也彼註云一染謂之縓今之紅也飾裳在幅曰綼在下曰緆緇衣謂純領與袂也衣以緇裳以縓象天地也

握手

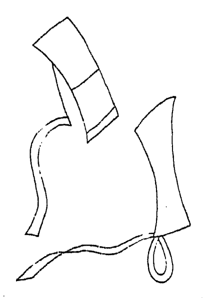
士喪禮云握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫賈釋註云牢讀為樓樓謂削約握之中央令狹小以安手之四指也以經云長尺二寸廣五寸樓去中央兩旁各一寸則中央廣三寸在於三寸中央須容四指每指一寸則中央兩邊各去四寸方安得手之四指於四指外仍共有八寸皆廣五寸又下記云握裏親膚繫鉤中指結于掔烏亂切　鄭註云掔掌後節中也此據手內置之故言握裏親膚既手內置之握長尺二寸中掩

之手纔相對也兩端各有組繫先以一端繞擘一匝還從上自貫又以一端向上鈎中指反與繞擘者結於掌後節中然手無決者以握或云如平生以藻玉恐非

纊極

決

士喪禮云決用正王棘若檡音澤棘組繫纊極二註云決猶開也挾弓以横執絃正善也王棘與檡棘善理堅韌之木皆可以為決極猶放也以沓指放弦令不挈指也生者朱韋為之而三死者用纊又用二明其不用云令不挈者謂以此二者與決為藉令弦不決挈傷指也

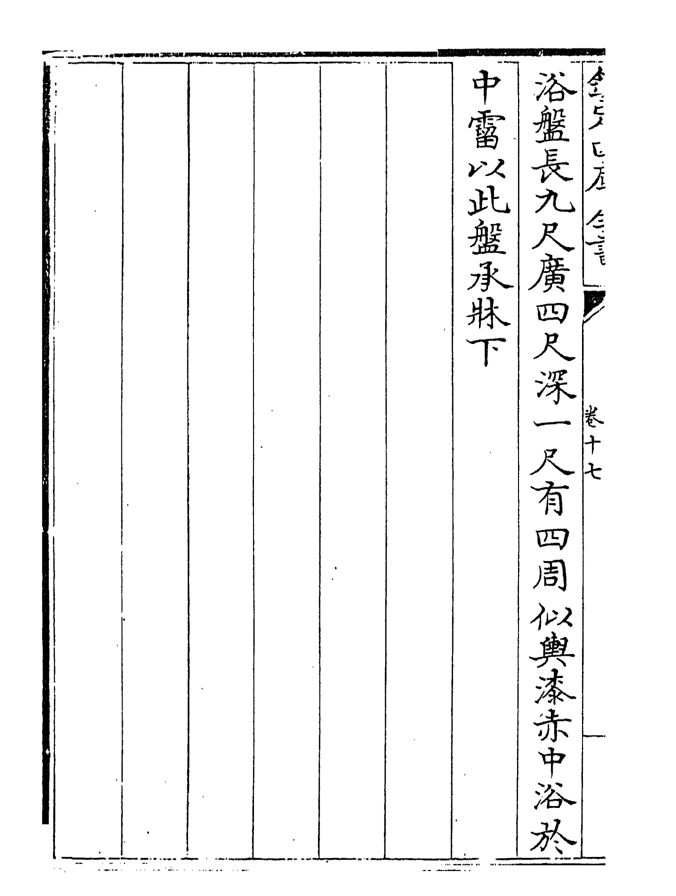
含貝

飯珠

士喪禮云貝三實于笲稻米一豆實于筐註云貝水物古者以為貨江水出焉笲竹器名賈義云此貝三下有稻米則士飯含用米貝也故檀弓云飯用米貝亦據士禮也此皆諸侯之士知者案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭以為天子之士又云天子沐黍與然則天子之士含亦用粱天子飯用黍米明矣則諸侯飯用粱天子諸侯大夫同用稷也既士飯用米貝不言兼有珠玉大夫已上飯米兼珠玉也案典瑞云大喪供飯玉含玉是

天子飯含用玉也又雜記云天子飯九貝已下者鄭以為夏殷禮也又雜記云含者執璧彼據諸侯也貝水物也出於江淮故書傳云紂囚文王散宜生於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂是貝出江淮也漢書食貨志有大貝壯貝之等以為貨用是古者以貝為貨也

浴盤

浴盤長九尺廣四尺深一尺有四周似輿漆赤中浴於中霤以此盤承牀下

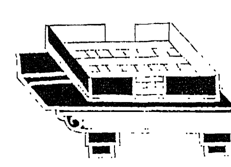
夷盤

周禮淩人大喪共夷盤冰註云夷之言尸也實冰於夷盤中置之尸牀之下所以寒尸也尸之盤曰夷盤牀曰夷牀衾曰夷衾皆依尸而為言者也漢禮器制度大盤廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯謂之大盤故喪大記云君設大盤造冰

夷牀

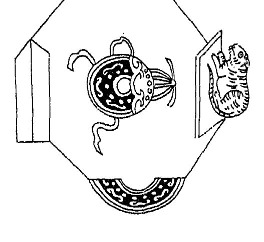
朿牀以遷尸長丈二尺廣七尺旁為四鐶前後亦有鐶為鈕於兩旁以繩直貫中欲下屍則引其直繩諸鈕悉解矣

浴牀

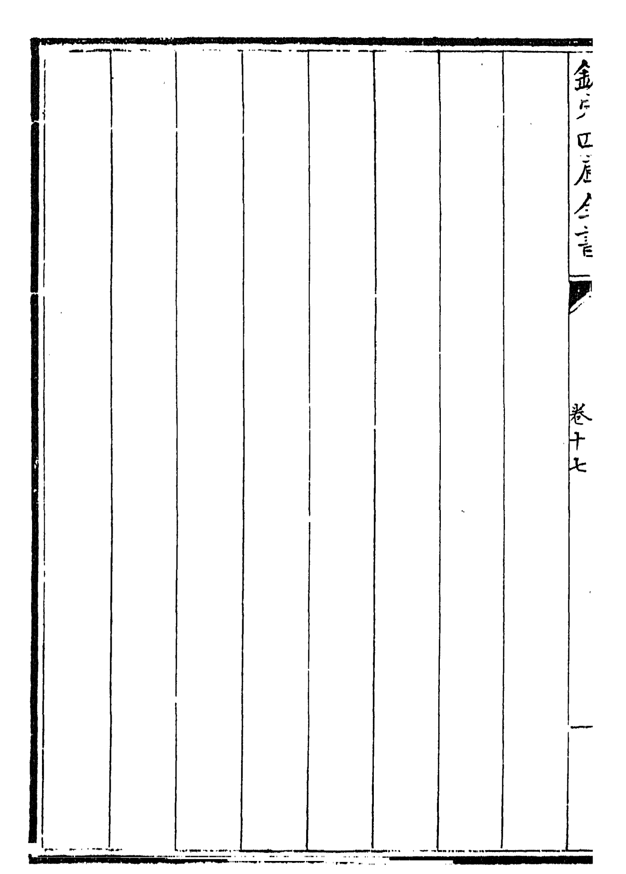
浴牀亦曰夷牀夷之爲言屍也長丈二尺廣四尺有四
横上有木笫設欄于前面及後兩端士漆之大夫加珠
飾諸侯畫雲氣天子加禾稼百草華也

駔圭

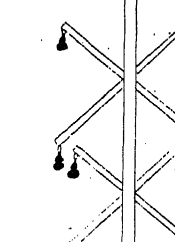

駔圭璋璧琮琥璜之渠眉疏璧琮以斂尸註云以斂尸者於大斂時加之也駔讀為祖渠眉玉飾之溝瑑也以組穿聯六玉溝瑑之中以斂尸圭在左璋在首琥在右璜在足璧在背琮在腹蓋取象方明神之也疏璧琮者通於天地疏云知於大斂加之者以其六玉所與為飾明在衣裳之外故知在大斂後加之也云渠眉玉飾之溝瑑者此六玉兩頭皆有孔又於兩孔之閒為溝渠於溝渠之兩畔稍高為眉瑑故云以組穿聯六玉溝瑑之

中以斂屍也其圭在左已下皆約大宗伯青圭以禮東方之等以屍南首而置此六玉然也云疏璧琮通於天地者置璧於背以其屍仰璧在下也置琮於腹是琮在上也而不類者以背為陽以腹為陰故隨屍腹背而置之天地為陰陽之主人之腹背象之故疏璧琮以通天地也

重

士喪禮云重木刋鑿之甸人置重于中庭三分庭一在南註云木也縣物焉曰重刋斲治之也鑿之為縣簪孔士長三尺賈釋云木也縣物焉曰重者解名木為重之意以其木有物縣於下相重累故得名重云簪孔者下繫用靲（音黔）靲即篾（音蔑）也篾者竹之青皮以篾貫二鬲内此孔中言簪者若冠之簪使冠連屬於紒（音髻）此用靲篾貫鬲連屬内於重木之孔故云簪孔又曰夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下註云夏祝祝習夏禮者也鬻餘飯謂

以飯尸餘米為鬻者也其冪用䟽布久塞其口以簩屬於重冪用葦席謂以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上此據人北面以席先於重北面向南掩之然後以東端為下向西西端為上向東是為辟屈而反兩端交於後為左衽然後以簩加束之結於後也賈釋云士重三尺則大夫已上各有差當如銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎者言之其横者宜半之雜記曰重既虞而埋之註云就所倚處埋之也

檀弓曰重主道也孔義云謂始死作重猶若吉祭木主之道也吉祭木主所以依神在喪作重亦以依神故云主道也重起於殷代以含飯餘鬻以鬲盛之名曰重今之糧罌即古重之遺象也所以須設重者鬼神或依飲食孝子冀親之精有所憑依也又鄭註士喪禮云士二鬲大夫四諸侯六天子八與簋同差者以其與簋同是飯食之道故也王者八簋故八重置於西階下三分庭一在南竪一木長九尺互達横鑿穿為四孔貫四横木每一横縣二鬲四横八鬲諸侯七尺三横六鬲大夫五尺二

横四鬲士三尺一横二鬲並覆以䟽布裹以葦席而後

代重與葦席為二物重隨柩入壙横木等與葦席為凶

銘旌

檀弓曰銘明旌也以死者為不可別也故以其旗識之註云明旌神明之旌也士喪禮云為銘各以其物周禮司常大喪則供銘旌註云王則太常又案司常職云王建太常諸侯建旂孤卿建旟大夫士建物則銘旌亦然但尺數異耳禮緯云天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞其士喪禮竹杠長三尺則死者以尺易仞也天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺其旌旗身亦以尺易仞也又從遣車之差蓋以喪事畧故也若不命

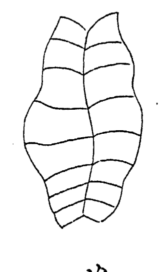
之士則士喪禮云以緇布半幅長一尺也䞓其末長終幅長二尺也緇䞓共長三尺廣三寸書銘於末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於宇西階上註云杠銘幢也宇梠也音呂梠者兩端連緜木也

著

將葬筮宅冢人營之註云宅葬居也營猶度也掘四隅外其壤掘中南其壤為葬將北首故也既朝哭主人皆往兆南北面免經兆所營域也免經者求吉不敢純凶命筮者在主人之右命尊者宜右出筮者東面抽上韇兼筴執之南面受命命曰哀子某為其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱度謀茲此基始也言為父筮葬居今謀此以為幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞筮人許諾不述命右還北面指中封而筮之畫地識卦者在左既受命而申言之曰述不者士禮略也中封者中

央壤也卒筮執卦以示命筮者及主人命筮者受視反之東面旅占卒又進告於命筮者與主人占之曰從（從猶吉也）若不從更擇地筮如初儀案上大夫已上至天子卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下大夫與士則筮宅卜日此經是也又賈釋云不述命士禮略者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭直有一者即上經直有命筮無述命也假爾大筮有常即是述命之事也

龜

燋

楚焞

將葬卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東註云楚荆也荆焞所以鑽灼龜者燋炬也所以燃火者也族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西鄭云族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服玄端占者三人掌玉瓦原三兆者也在塾西者南面東上席卜者于闑西閾外宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面涖卜族長也更西面者當代主人命

卜卜人從塾上抱龜燋向闑外先奠龜於席上西首復奠燋在龜北既奠燋又執龜以待之謂授宗人也故宗人受卜人龜示高以龜腹甲高起所當灼處以示涖卜也涖卜受視反之宗人還少退受涖卜者命命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔註云考登也鄭註周禮訓登為上降下也言卜此日葬魂神之上下得無近於咎悔乎言魂神之上下總指一切神無所偏指也咎悔亦謂壙冢有所崩壞也宗人許諾不述命授卜人龜負東扉立俟龜之兆卜

人坐作龜興作猶灼也興起也宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人宗人命龜卻退東面旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從不釋龜復執之

三禮圖集注卷十七